摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要卷八十二 經部

周易義海撮要卷十

宋 李衡 輯

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比

者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

屯則蹇蹇則盈此以雲雷言也需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨為需人之於君則以飲食為需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜而所以止之也物畜則萬物盛多而禮所由興也龔

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通

故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

否則思通人人同志故可出門同人不謀而合順以動者衆之所隨可大之業由事而生注能行禮者其

身必安故以泰次履大有天下之衆又能謙順則人必悅豫而隨之故以豫次謙以喜隨人久而已極必敗成事故蠱次隨事既久敗必須有才德之人以臨治之故以臨次蠱臨人之道必在中正中正必有可觀故觀次臨 胡以喜隨人者溺於燕安故至於蠱蠱則有事 坡以喜隨人者必有事此无思无慮之聖人所以迫而後動不得已而後起也豫所謂喜也 龔聖人順動能謙為物所說所以為豫人既說豫自然隨

之則謙順在君說豫在人孔

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以

苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣

故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故

受之以復復則不妄矣故受之以无妄无妄然後可畜

故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也

不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之

以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

可觀則萬方合會相合則須飾以修外極飾則實喪不養則不可動養過則厚過而不已則陷沒物窮則變極陷則反所麗也　注　君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相瀆瀆則易離賁則難合難合則相敬敬則久成飾極則不勝而實衰故剥　坡　可觀而後有所合猶曰不成章不達也賁者飾也詩書之光禮樂之容車服文章莫非賁也致飾然後亨則盡矣其周

公成王之時守禮儀三百威儀三千不可加也有剥而已譬之日中則昃也故詩序假樂之後有戒焉陽上而陰下理之正也自姤而上則失正矣故剥窮上反下而後復復則陰陽各得其正而不妄若老子所謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常之時也无妄者天之命也萬物聽焉故有无妄然後可畜在人君則取人以身之謂也不養則不可動雖形體亦然況欲有為乎故上九由頤然後利涉大川也小者之過過其

分而已未及陷也大者而過則為已極矣故過則陷

陷必有所麗不必物也雖性亦如之唯能解脫者无

所麗也龔

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其

所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大

壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

物之所居不可以恒宜與時升降遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也大壯

則陽盛陰消君子道勝晉以柔而進也家人之義惟嚴與敬禮勝則離家人尚嚴其敝必乖_注遯而退處必須以剛壯之道出其所處既動而出必須進進而不已人所不與必有所傷治家之道失嚴正必乖解人之難必有所損損而不已必須益之_胡人窮則反本疾痛則必呼父母故傷則反於家_坡感莫如少久莫如長不可久而居其所者物之變也遯者求遠小人而已潔身不仕則廢君臣之義以天時言之成功

者退以人道言之大化有四故不可以終壯明出為晉則晉者日也而進者人也明入為夷則夷者日也而傷者人也以人屬者迫窮禍患害相弃以天屬者迫窮禍患害相收故傷於外者必反於家家人之道以嚴則不窮以和則必乖損而不已則虛故必益龔益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受

之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

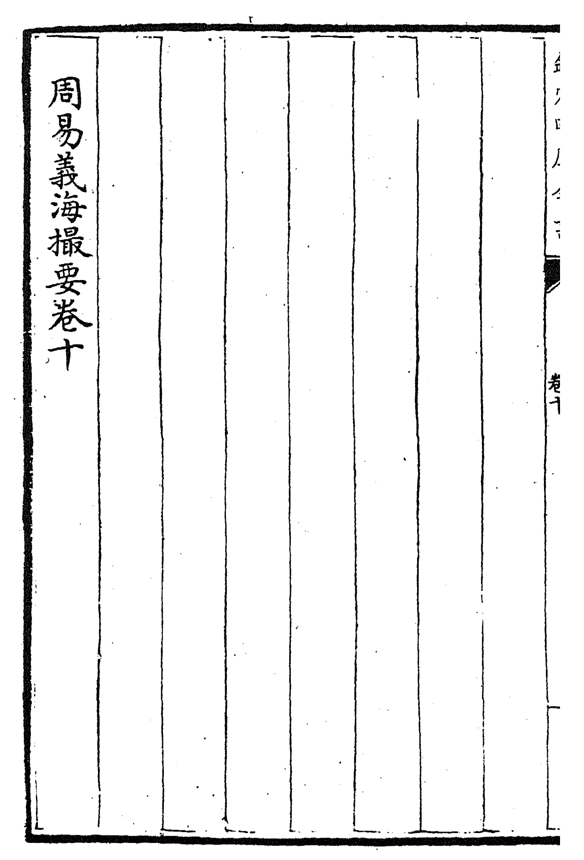
益而不已則盈故必決以正決邪必有所遇井久則濁穢宜革易其故既已去故宜制器立法以治新鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉注君子既有

所遇則萬物莫不聚萃萃之於上必須升進升而不已其道必困困之既久必反於下井道既得其所不可不革治之革之必得其道有鼎新之義焉物既鼎新主之者莫若長子物不可以終動動必有所止止物必有漸漸必有所歸 胡遇者小人不足以間君子也傳曰躍於龠合於合登於升故聚而上者為升鼎者器也國家之所實故主器者莫若長子 龔得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失

其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兑兑者説也説而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉

旅而无所容以巽故得入説不可偏係故宜散渙者發散而无所壅滯則殊趣各肆不反而乖離大事有

節則物之所同守而不散既有節則宜信以守之守其信者失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎注窮大者必失其居龔

周易義海撮要卷十

欽定四庫全書薈要卷八十三 經部

周易義海撮要卷十一

宋 李衡 輯

雜卦傳

乾剛坤柔

剛柔體也健順用也 龔

比樂師憂

比則相親師則在險 龔 動衆則憂 注

臨觀之義或與或求

以上臨下以下臨上以己觀物以物觀己龔以我臨物物來觀我注防民之道貴於中正中正則可以風化天下或為下之所相與或為下之來求也胡

屯見而不失其居

不見則不足以濟衆不居則不足以為主龔君子以經綸故曰見盤桓利居正故曰不失其居坡經綸之時必須利建侯以安天下使天下之人皆安其居不失其所胡

蒙雜而著

雜者未知所定求發其蒙則終得所定注得賢者以

發明之則无所錯雜而自著見胡

震起也艮止也

起者生於動陽在下也止者生於靜陽在上也龔

損益盛衰之始也

損之終必益則損者乃盛之始益之終必損則益者

乃衰之始損益者其漸也盛衰者其成也龔

大畜時也

莫非時也而大畜者時之盛也君有以畜臣有以進賢者尚健者止古之君子所以欲得時者如此而已

龔因時而畜故能大也

注以艮畜乾而可者時也

坡

无妄災也

妄作凶者人也无妄災者天也

龔以乾行震而不可者災也六三行人得牛邑人之災又曰无妄之藥不可試也

坡

萃聚而升不來也

聚而正故往巽而順故不來龔來還也方在上升故不來也注易以上為往下為來澤上於地萃聚於下地中生木升之於上也坡

謙輕而豫怠也

意在早則不自重意在樂則不自勤龔銳於有為者折節以下人安於无事者知樂而不憂坡

噬嗑食也

除間則為頤龔自三至五皆以相噬為事躁於食者也坡雷電相合如頤中嚙去剛梗之物故言食也胡

賁无色也

色色者无色龔飾貴合衆无定色注自初至四正不受汙安於无色坡

兊見而巽伏也

說在外入自内龔兊貴顯說巽貴畢順注

隨无故也蠱則飾也

惟時故无故不可隨故欲飾龔隨時之宜不繫於故

隨則有事故受之以蠱飾治也注故事也飾修也以

隨時為安故其象曰君子嚮晦入宴息以修惰為安

故其象曰君子以振民育德坡

剝爛也復反也

剝之極雖碩果亦爛復之初雖陰亦反龔

晉晝也明夷誅也

日未及中故不亢而錫馬蕃庶賞可知也明者傷則

闇者不可久故上九復入於地誅可知也龔晝日三接故曰晝得其大首故曰誅坡

井通而困相遇也

居其所而遷剛揜而无所逃龔物所通用而不吝安於所遇而不濫注井居其所而人即之困欲行而遇剛揜坡井以濟人為德故云通物既久困必須遇賢德以出之胡

咸速也恒久也

化不待久久莫如恒龔物之相應莫速如咸注

渙離也節止也

渙所以散之節所以制之龔

解緩也蹇難也

蹇則急解則易龔

睽外也家人內也

二女同居其志不同行外也利女貞內也龔相疏外也注

否泰反其類也

陽與陽陰與陰類也否泰以其類反故文言彖言疇

龔

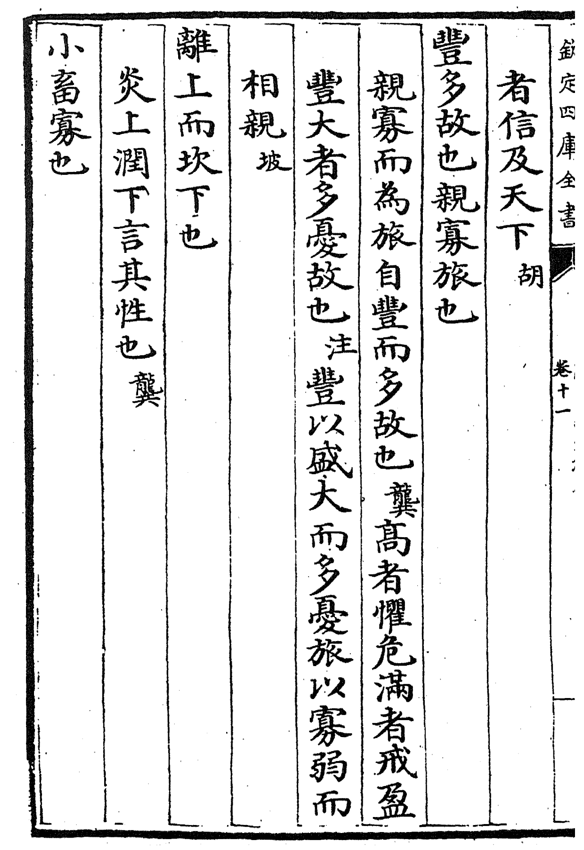
大壯則止遯則退也

君子非用壯也勢足以勝小人則止非好遯也勢不足以勝小人則退龔大正則小人止小人㝵則君子

退

大有衆也同人親也

有則有上下故分衆寡同則无彼此有親而已 龔親
則於衆有所擇 坡
革去故也鼎取新也
變而有之當而利用 龔
大過過也中孚信也
大者之過所謂分也小者之過所謂過也中而不孚
孚而不中皆非所謂信也 龔 陰在外據用事之地陰
在内不據用事之地 坡 小過者人情小有過差中孚

者信及天下　胡

豐多故也親寡旅也

親寡而為旅自豐而多故也　龔　高者懼危滿者戒盈

豐大者多憂故也　注　豐以盛大而多憂旅以寡弱而

相親　坡

離上而坎下也

炎上潤下言其性也　龔

小畜寡也

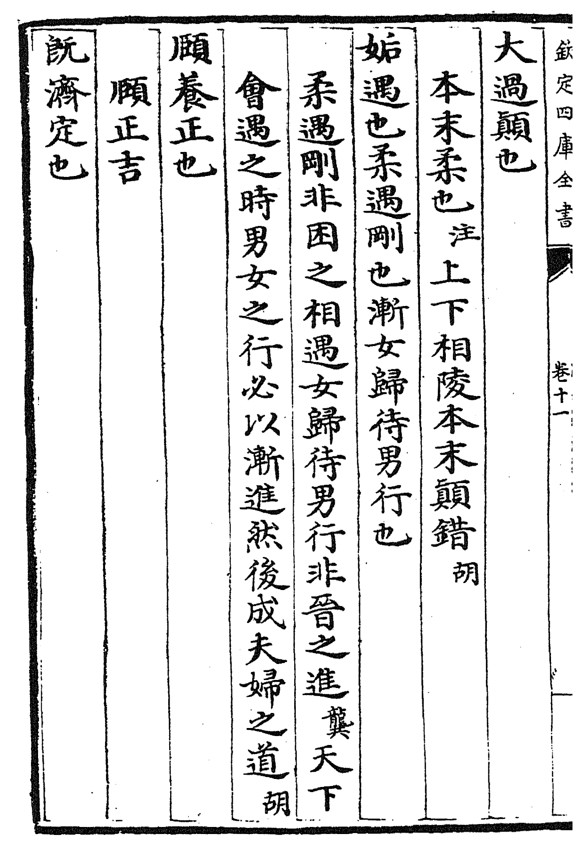
柔為君故大有則衆柔為臣故小畜則寡龔不足以兼濟也注

履不處也需不進也

以往為義故不處以須為義故不進龔履卦陽爻皆不以處尊位為吉需畏險而止注履以謙為主隨人而行需待時而往胡

訟不親也

非同人也故不親龔相違也坡

大過顛也

本末柔也注上下相陵本末顛錯胡

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

柔遇剛非困之相遇女歸待男行非晉之進龔天下

會遇之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道胡

頤養正也

頤正吉

既濟定也

亨小故曰定止者自止定者止之而後定也龔水火相濟君臣相得而天下大治物性一定之時

歸妹女之終也未濟男之窮也

女始於笄終於嫁故曰歸妹女之終離中女而趨上坎中男而趨下非相求也故曰男之窮也龔剛柔失位故窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

剛長乃終而復於乾也龔

雜卦自乾坤至需訟皆兩兩相從而明相反之義自大過以下八卦非相從之次今改之初上者本末之地以陽居之則正以陰居之則顛故曰頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也艮下巽上為漸男下女非其正也故曰漸女歸待男行也兊下震上為歸妹男女之正也當以是終故曰歸妹女之終也離下坎上為既濟男女之正也故曰既濟定也坎下離上為未濟男失其位

窮之道也故曰未濟男之窮也如此則相從之次相反之義渙然若合符節矣坡

周氏以六門分序卦如乾之次坤泰之次否為天道如訟必有師師必有比之類為人事因小畜生履因履故通等為相因如遯極反壯動竟歸止等為相反如大有需謙蒙摒待養為相須如賁盡生剥進極致相等是相病門韓康伯云序卦之所明明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故曰非易

之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反復唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯之言為不虛矣

孔易之為名有易之者有相易者易之者一言也相易者兩言也故自一卦則內外上下相易自乾坤以至坎

離自咸恒以至既濟未濟則兩卦相易雖名有六十四而反對相成實三十有二卦也反對者自兩卦而言也若雜卦是也積兩卦而相易若序卦是也雜卦則反對而不相通序卦則相通而為一說卦者各因其才也故其名辨而不雜序卦則以序而言之也故其事類而相通

上經始於乾坤終於坎離言天道也故卦象亦以體為主若天行地勢水洊至明兩作是也下經始於咸恒

終於既濟未濟言人道也故卦象亦以用為主若洊雷兼山隨風麗澤是也言天道故曰有天地然後萬物生焉未及人道也言人道故曰有天地然後有萬物以至禮義有所錯也 龔

周易義海撮要卷十一

謹案卷九第二十三頁後六行山雖高而有間道

刋本間訛澗今改

第二十四頁前三行非所口塗也口字疑訛

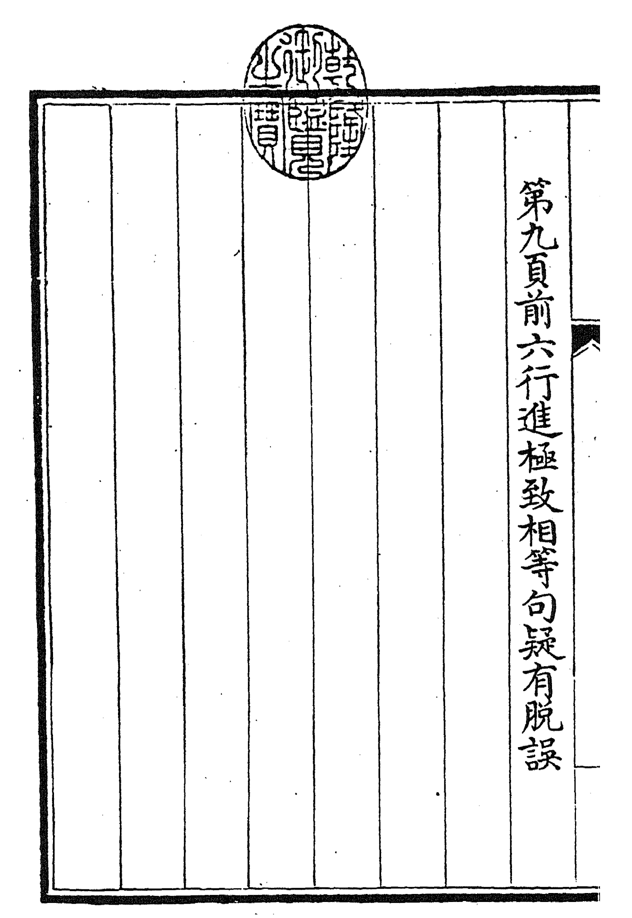
卷十第六頁前四行以天屬者廹窮禍患害相收

刋本遺害字据莊子增

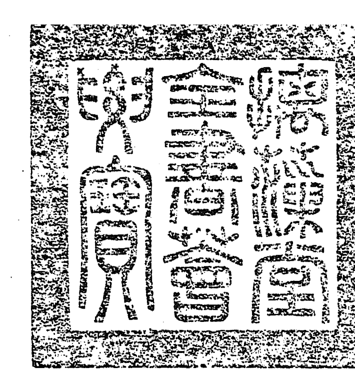
前六行決必有所遇刋本脱所字今增

卷十一第二頁後四行因時而畜故能大也刋本

缺而字今增

第九頁前六行進極致相等句疑有脫誤

覆校官編修臣張秉愚
校對官修撰臣張書勲
謄録監生臣徐大豊

欽定四庫全書薈要

經部

周易義海撮要卷十二

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易義海撮要卷十二

宋 李衡 輯

雜論

論易三名

易者其德也變易者其氣也不易者其位也易緯乾鑿度

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

此言順時變出入移動者也天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言張設布列不易者也鄭玄易贊崔覲劉貞簡等並用此義

易者音奕易也不易也變易也易者有无相代不易者常體之名變易者變改之名周簡子張氏何氏並用此義

聖人初畫八卦設陰陽兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存

乎其情以氣言之存乎隂陽以質言之存乎文象以教言之存乎精義以人言之存乎景行云云今之所用同鄭玄音難易之易孔穎達含三之義後人之曲說也易字篆文日下從月取日月二字交配而成而日往月來迭相為易之義言易則萬物變化之用盡在其中矣陸秉按揚子曰陰不極則陽不生亂不極則德不形又繫辭曰易窮則變變則通通則久又曰生生之謂易是大易之作專取變易之義伏羲畫卦文王重之又從而為之彖

辭至周公又為之爻辭仲尼又十翼之數聖相繼道備於周故曰周易胡瑗易者盡天下之變極天下之動神妙不測變化无窮之稱八卦相盪至於六十四六爻相推至於三百八十四凡泰極則否來剥盡則復來此易之道也

夫易萬世之大法豈因河圖之始作伏羲時禽獸與人相居虎豹與人相食无君臣父子男女之别天下大亂伏羲乃作網罟以佃以漁以服禽獸制君臣父子夫婦

男女之法以止其亂葢聖人慮其既没之後天下復亂是時无文字乃畫八卦以見君臣父子男女之位為天下之大本作易之始意也若謂河圖出而作易不出則已矣繫辭曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情此畫卦之本意也孔子豈云因河圖而作易然繫辭有河出圖洛出書聖人則之之說諸儒引以為證予謂繫所

云統紀聖人所受圖之事非因此而作易 石介

此書既是文王所演遂革去乾坤之號而加周字配伏羲易名之上其猶堯典出於堯時而載於虞書又如詩頌起於商周而加毛字之類此書之名共有七號周易二字義有兩般伏羲定八卦其名曰卦一也後至得著求文變文演易故名曰易二也神農時名連山三也黃帝時名歸藏四也五帝時名八索五也坤三索於乾而得三男乾三索於坤而得三女遂成八卦八八相索廣

生六十四也在湯時名坤乾六也言萬物負陰抱陽故以坤卦冠經乾卦為次唐衛元嵩作周易元包易以坤卦為首乾卦後之蓋宗於此今從周易為定制七也周之一字一取代號之稱二取周普之義謂一義而含三名則非謂一名而含三義何損於易哉 句微冢建

論重卦之人

王輔嗣等以為伏羲鄭玄之徒以為神農孫盛以為夏

禹史記以為文王案繫辭神農之時已有益取諸益與噬嗑此言夏禹文王者不攻而自破矣其言神農重畫亦未為得說卦云聖人之作易也幽賛於神明而生蓍凡言作者創造之始神農之後便是修述不可謂之作也則幽賛用蓍為伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者羲上繫論四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十有八變而成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏羲用蓍即是時卦已重矣說卦又云兼三才而兩之故易

六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之則非神農明矣又上繫云易有聖人之道四三畫之時未有彖象不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中閒制器尚象亦非三畫之時伏羲結繩以為網罟則是制器明伏羲已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇時已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契葢取諸夬既象夬卦

而造書契伏羲有書契則有夬卦矣
孔安國序書云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏羲神農黄帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若重卦起自神農其為功也豈比繫辭而已哉易緯等數所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有益取諸易不重卦矣伏羲之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後世澆訛德不如古爻象不足以為教故

作繫辭以明之孔穎達

葢取諸益取諸睽凡此一十三卦葢各舉象類原聖人備物致用之所始作易者稽之以取卦名爲因有某象遂取某卦之名皆是事物居先名卦在後若耒耜起神農之時是有益之事故後時作易者遂取之以名其卦故曰葢取諸益非謂先有卦名乃作某事若謂先有卦象乃立器用則冠葢闕 取何卦象然後作之乎夫卦或以人事或以物象廣闕 若家人无妄謙比噬履

之類皆是也繫辭曰以制器者尚其象是用制器之義尚是取之以名卦象耳刳網罟佃漁已取諸離繫辭云離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也此又當宜在伏羲前取之邪後取之邪將伏羲時自取之邪將與佃漁同取之邪孔安國曰伏羲神農黄帝之書謂之三墳則於是時已有文字繫辭云上古結繩而治後世聖人易之以書契葢取諸夬則於伏羲神農黄帝之時固宜有以取之者

矣何不言之但云後世聖人益取諸夬繫辭云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象則是取物宜之象而立卦故謂之象也益之為言猶曰故所以取某卦之名云耳以此參之穎達之言反自破矣討論歸趣必不如是聖人贊易道取象合卦觸類而發若執象說以質聖人之經益未可也愚謂重卦之起必自文王為密何以言之如孔子論陰陽之象惟先本乎八卦未見內外之畫故繫辭云陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也此乃論三畫之象體六子之用本八卦小成之時非六位之有也是八卦之象未重之旨明矣繫辭云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此論始於太極成於八卦吉凶終於重卦為易而生大業也然則太極者未有之所先也其神无從是生太極太極之神生兩儀兩儀之神生四象四象之神生八卦八

卦之神定吉凶吉凶之神成大業大業之神通萬物是重易本初之辭卒成之終也其於鼓動推變闕爻象闕暢幽明之理以極神化之奥繫之以辭則无不至矣繫辭曰爻也者效此者也謂效此三畫重之為爻以闕變動也象也者像此者也謂像此八卦相索變動以為之象也又曰易之興也其當殷之末世周之盛德當文王與紂之事邪故伏義言作作起也創造之謂也此言興興亦起也建立之謂也文異而義同耳愚以為重卦

不在伏羲而在文王為密者此也　陸秉

重卦者聖人也曰經无所明其文予不得以强配也然則司馬遷揚雄古之大儒也遷之言曰西伯拘而演周易雄之言曰易始八卦而文王六十四令案二賢之言則重卦乃文王爾豈不信乎曰遷雄誠大儒也余執經之文則有所不信矣虞書之文曰龜筮協從則筮云者非八卦之可為也必六十四之然後為筮矣舜禹之際而曰龜筮協從則何文王重卦之有乎經曰八卦成列

象在其中矣因而重之爻在其中矣寀是而言則重卦之始其在上古乎 楊繪

諸儒多言伏羲重卦竊謂上古世質民淳禮制踈略汙樽抔飲蕢桴土鼓於人事未有需訟否剥之類於器用未有井鼎之屬豈可聖人逆為之象而導民澆薄乎復有重六十四卦之外更无一辭解説卦象若是則匪惟聖人能重常人亦可重也或以文王重卦前賢又以舜史洪範已有龜筮協從之文然不知古之卜筮果何書

也若三代別有卜筮書則文王重卦无疑矣

論三代易名

周禮太卜一曰連山二曰歸藏三曰周易

連山伏羲歸藏黃帝杜子春

夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄

案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一

曰歸藏氏既並是代號則周易稱周取岐陽地名易緯云因代以題周是也 孔穎達

乾為君為父坤為臣為母艮為子為少陽聖人設教以尊為先則順故周易先乾謂商人先坤夏后先艮是先列臣子而後君父也故艮坤之說近乎誕妄洪範箕子時未有周易故不得與周禮所掌同也鄭說已不經然商曰坤乾則歸藏之名又何異也易更三聖又无黃帝成湯之說則杜鄭之論皆不可取皐以為周禮及洪範

皆有通三代占法故先儒多誕妄以應其名

論卦辭爻辭誰作　陳皐

周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔通卦驗云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歴三聖只謂

此也二以為驗爻辭多是文王後事升卦六四王用亨於岐山明夷六五箕子之明夷既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭是也韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被謗亦得為憂患也驗此諸說卦辭文王爻辭周公然言三聖不數周公者以父統子業也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故說經禮三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭

亦是文王本意故易緯但言文王也孔穎達

孔子曰易之興也其當商之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是以知爻卦之辭皆文王所作也且六十四卦卦辭皆不言文王與紂之事惟直指卦德及吉凶而已獨卦辭有文王與紂之事由是知爻辭亦文王所作非周公也小過小畜云密雲不雨自我西郊文王自言已德之未及施也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭此文王言紂之不道神必不福之也泰歸妹曰帝乙歸妹帝

乙紂之父文王之所君也故文王多引之箕子之明夷亦文王時事也居商之末周德初盛豈非文王時乎若周公之時不得為衰世也驗此非周公之事明矣或曰武王克商之後遂追號文王升卦不當云王用亨於岐山升者將升進其道此文王順民之心避敵岐山下因以興周之事也若以周末克商不當號王文王世子武王荅文王曰西方九國焉君王其終撫諸則是文王未崩時已有君王之稱矣又曰武王觀兵之後箕子始被

囚奴不應預言箕子之明夷且箕子聖賢為紂不用自
晦其明以蒙大難有日矣非因其囚奴而箕子之明夷
也又曰文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝商
又欲抗君之國言東西之相鄰邪曰文王自受命即曰
王矣雖紂未滅國人已王之又何疑於相抗哉當紂之
時文王已專征伐既克崇又乘黎矣書曰惟十有一年
大統未集謂文王之十一年也文王受命惟中身厥享
國五十年而曰十一年則是計受命之年也其曰王自

无嫌矣又曰韓宣子適魯知周公之德與周之所以王

爻辭豈非周公之所作乎曰韓宣子適魯見春秋之法

故美周公之德見易象故知周之所以王所見各别所

美又殊安得闕而釋之哉陳皐

彖與大小象諸卦本同乾卦例皆於六爻後相繼而列

之聚為一處至鄭康成王弼注時謂彖與大象本論卦

體故置六爻前小象在釋爻故各退在逐爻後使人易

曉唯留乾之一卦不移者用存其本體令後世知之代淵

論分上下二篇

孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而耦故下篇三十四所以發陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇

之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒盛而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也 乾鑿度

分上下二經先儒謂不分之即元損於義分之亦元害其實但以簡帙重大而分之也 胡瑗

易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後有萬物是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然題作上下二篇當是文王周公時也孔

子之前已有二篇之説後人又自乾至履自泰至觀之類别離為卷由此觀之則乾傳第一是後人題也石介

論夫子十翼

上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七説卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此孔穎達

彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七説卦八序卦九雜卦十經有上下理合自分卦有彖象必非别闕

彖无上下止是一名象有大小本須

兩見文言則名闕目繫辭則上下分篇先儒上彖下彖上象下象誠為闕説文言二篇止述乾坤定為一名豈得徧於六十四卦哉旦

上彖下彖大象小象文言上繫下繫説卦序卦雜卦胡瑗

先儒有語文王重易為卦辭周公述而為爻辭夫卦辭即繫辭也仲尼賛而為彖象文言殆无十翼之説後之諸儒自為言之耳

案今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易

漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易挍之惟費氏與闕
古文易同又班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文
言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費
氏之學尚无說卦序卦雜卦之言且今上下繫十九章
中有子曰之文多先言何謂後荅之以子曰亦有於章
首先舉大義而後引仲尼之言証之故云子曰者又其
篇章文多不貫又如論語撰集仲尼與弟子問荅之言
則是後之諸儒以彖象文言次序於卦中欲以異仲尼

之言故加子曰二字又說卦序卦殆非聖人之意其以為仲尼賛易作彖象其後傳易之家既以仲尼彖象文言以序于上下經復為之章句有繫辭說卦序卦雜卦之文自是學者又尊師法以為易傳章句皆祖述仲尼之言故繫之經耳 金君卿

論傳易之人

魯商瞿子木受於孔子其後以授魯橋庇子庸子庸授江南馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞

子乘子乘授齊田何子莊其後京房授於東萊焦貢又有費直治易至漢遂分田焦費三家田何之學傳於孔子最為詳備焦之後无傳謂得之隐者專以陰陽為説今已不取惟費直之易以彖象繫辭言解説上下經田焦之學廢已久自費直傳易闕其本皆古字號為古文易以授琅邪王璜璜授沛人高相相授子康及蘭陵毋將永故有費氏易行於人間及後漢陳元鄭衆皆傳費氏易馬融又為其傳以授鄭玄玄亦作注王弼多取康

成舊說為之訓解今之易蓋出於費直之學也　石介

氏易者世有子夏傳以為親得孔子之緼觀其辭畧而不甚粹間或取左氏春秋傳語證之晚又得十八占稱天子則曰縣官常疑漢杜子夏之學及讀杜傳見引明夷對策疑始釋然不然班固序儒林何以言易始於商瞿子木而遽遺卜商也哉自子木蔓而至魏幾百餘氏竊其微則王弼而已孔穎達避之暢其說由貞觀距宋學伏羲文王周公孔子之道者槩質於二氏焉　孫坦

誰加經字

案六經各異其名詩書禮樂春秋則其名也首卷皆不曰經惟易稱上經下經此何人之所加說者以為不知所起引前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜已前已題經字矣又案鈎命訣云曾子問於孔子曰孝經與易何以得稱經則孔子時已稱經矣此讖緯之言未必可信皐以謂孔子始分為二篇因題以記之故有上經下經之號大凡六經統而言之皆經也別而論之則詩也

書也禮也易也揚雄曰文王益易為六十四卦則八卦相錯為六十四自能貫暢意不可分故知孔子始分之矣謂之乾傳泰傳者然既稱經又何以名傳此王弼注釋之時因離為六篇遂以孔子十翼相錯故各以卷首之卦題之曰傳凡王者所作即稱經昔孔子无位雖聖人之作止名曰傳尚書序云及傳論語孝經是也今案鄭康成之本无乾傳泰傳字輔嗣加之也 陳皐

韓氏云凡序卦所明非易之緼也葢因卦之次託以明

義闕柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之闕莫先乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也又曰夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以効變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣且康伯既曰序卦非易之緼蓋因卦之次託以明義則上經天道下經人事之說亦非易之緼蓋夫子因分上下經之次託天道人事以明義必矣又何是此而非彼哉吾竊謂康伯之言自相戾

焉嗚呼才之難也如是如康伯既能明序卦非易之緼而反為上下經不可託天道人事且曰夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化此乃言易之緼者也以易之緼而斥非易之緼豈非自失之遠邪宋咸

易論　　呂陶

乾坤之生六子可得而知也八卦之為六十四其可得而知乎不牽於數不惑於氣而後可知也夫易故有數而八卦之成列不可以數言也卦固有氣而六爻之適

變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而不歸於象也求於八卦之先而牽於數故謂坎離先天地得於六爻之後而惑乎氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四體具者象也其動息語默者氣也今目之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之如何而稱之邪亦以其四體之

具而稱之也其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如則未議及之葢有生而後有動息語默數之與象象之與氣亦何異於是有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫為乾而六畫為坤謂之乾坤而闕

六則卦之相生不可以數言而可以象言也有象而後知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以

乾坤為之始以六子為之次敘不為異端小說之所奪一本於彖以求六十四卦始終之變則其誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女其言曰震一索而得男巽一索而得女者猶言曰一索而得震為男一索而得巽為女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而

後有生生之用成萬物之象焉是以乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮十有二卦之象成矣乾之初求於坤得震而為長男則謂之復坤之初求於乾得巽而為長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而為中男則謂之師坤之二求於乾得離而為中女則謂之同人乾之三求於坤得艮而為少男則謂之謙坤之三求於乾得兌而為少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得

震而為長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而為長女則謂之小畜乾之五求於坤得坎而為中男則謂之比坤之五求於乾得離而為中女則謂之大有乾之六求於坤得艮而為少男則謂之剝坤之六求於乾得兌而為少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起於屯蒙四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陽三陰之相求六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八

卦之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜者孰為簡易哉

易論節　　王弼

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在末制用之名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也形以寫載為象名以觀象為義故象者意之迹而名者象之謂也

夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也世有解蹇

故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遁世動則宜在田以見德巨則彌綸天地之外細則曲成秋毫之內物无不麗乎理事无不由乎道道義之門於斯乎存故二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退為之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所恒雖雜不著故卦有幽明治亂之象也爻有內外貴賤

之彖也位有剛柔靜躁之彖也體有乘據會通之彖也感以不義雖近而不可懐也應必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所禦也夫適時之變不在多離合世之功不待博救統之有元理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也

夫彖者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有晦明則爻有陰陽之義位有剛柔故材有靜躁之宜二五多譽卦之宗也三四多懼爻失中也茍獲其中雖弱必

治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足患東鄰百勝而亳社斯喪周雖陶穴而闕有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎彖者也是故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度闕言者也是故義有通塞則事形於出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖於時者也節之不出門庭違於

出者也違世之怨怨不在細乖時之宜咎不在大匪言之難處言難也匪行之易知行易也是故雖物之雜而中爻備其義焉雖彖之衆而斷辭具其才焉必才之具名不患寡必義之備爻不待衆卦之德乾名雖約也而六龍為之御天品物為之流形位之在五爻雖一也而天下為之感應羣體為之致用静言其要要在乎彖明者以之大觀其思豈云故哉夫彖者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至賾而擬

諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之適也含物者神之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文害志而存象者則以物防情情之所適若循環之无窮理之所生若轉圓之无方千變可為之圖萬物可為之容觸類而長之備物而象之斯可以觀意為足不可以審象為善也故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之累也不

為月辰錯順之候止求星歷妖異之占此存象者之責也獨不聞聖人之言邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既自如斯分別明白自謂无外矣而好事者方始為之辭焉卦有震坎之象爻又有離雷震百里諸侯上公之位也積爻累象有似高墉坎為弓輪又為隱伏離為龍鳥又為戈兵兵而

隱伏藏器之象兵及飛鳥獲之之義難者猶嫌其闊畧射必闕手而艮象於類不通專自疑惑則彼說滋章聖人攻乎異端而誣罔始學迷誤後昆其游孔門不觀其論議也

夫體義者存乎象變通者存乎爻大人者形與萬物接神與造化偕入則乘潛龍出則乘飛龍遠以觀道邇以贍器其數无軌而不可既也君子者健以行志非以神明變通者也故自強不息以行其志君子之道也唯可

與於健之體義而未可與於健之變通也故於彖稱君子舉其體義者也於爻稱大人叙其變通者也或有在爻而稱大人者義則盡於彖故也若離之為明其何不照變而通之无所不造故其象云大人繼明照于四方也或有在爻而稱大人者義有待於變故也若否卦全說君子避難不榮於祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下在否而休也惟大人為能休天地之否達濟凝滯開闡幽隔斯謂變否而亨者也故六二云

大人否亨而九五云大人休否也夫彖瞻而爻不足者離卦之類是也義盡於彖而不待於爻也爻備而彖不具者否卦之類是也彖所未盡而待爻以備也故彖以體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之旨顯而開塞之塗見矣

夫彖者全論一卦之體而彖者各舉一爻之義一卦所元世之遺也爻或有焉才之所生也故才生於世所不足觀其逆順以定得失之占察其乖合以明休咎之徵

若小畜卦稱密雲不雨而上九云既雨既處在於不雨之時獨以能雨為德者存乎物之所欲也若履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶在於履亨之時而獨以見咥為凶者存乎衆之所忌也夫負世之才雖小无易適時之望雖大无難是以君子洗心知終將有為也問焉而動每居其適可以旁通而无際矣

夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常然猶方之有所止數无常體猶圓之无所窮故著之變通

以設闕　神之象也卦别爻分辭有典常智之類也智有所止可以多識前言往行神无所窮可以逆照來事之會故著圓以象神卦方以象智也

象歳功　陳臯

聖人擬議通變必推測隂陽周一歳則功乃成是以擬一歳運行之氣而作易也自冬至一陽生為復自復至乾而六陽夏至一隂生為姤自姤至坤而六隂隂陽各六則十二月之氣矣八卦推盪四時迭來萬古一道也

孔子曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日由是推之則易之所取止象一歲之功明矣學者於一歲生成之功盡體乎變化之理則易之道得矣然而學者傳於誕妄不本十易求之異端謬立五太虛名混沌究天地造始之狀為法於人不亦迂哉且天地之始可以推則天地之終復何如也若始終可畢則一往之事耳又安得往來不窮謂之通乎此葢先儒本讖緯而言爾繫辭曰易有太極是生兩儀

謂太極者有之極而无之稱為有象之母既況之无則无之上復何名乎哉而易緯曰太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之涵沌推是而言則太極之義比太易為二殊不知易明一歲之功不述天地之始何以知之在繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶則是太極為一氣一氣分陰陽謂之兩儀陰陽分老少配於四時謂之四象運四象而成八

卦八卦相錯而吉凶定矣故一氣之運隂陽造來而歳功以成驗其始末而三聖无一言造始天地闕四時旋相之義由是知五太之妄鼻聞之於闕在十翼聖人既盡之矣不可取非聖之說以亂其真

字例

貞者皆專固之稱不可獨訓以正或專一固守而獲吉或不知通變不當固守之則凶危

吉有二義有以功為吉有以免凶獲吉

无咎之義有三有善補過而无咎者有過由己作不可

更責咎者有徇節遇凶不可責以咎者

悔者過而知之能自克責之名也故其咎不大繫辭曰

悔吝者言乎其小疵也

悔亡者本皆有悔能自修改其悔乃亡也

无悔之義有三有知幾識變防於未然豫能改修而得

无悔者有頑然作非不以為悔者有獨善其身高潔其

行无與於世以免咎悔者有凶者事本无凶若不知進退終則有凶聖人逆以示人使豫為之防者又有必凶之理其非已形者故特曰凶者必然之凶數之使然禍成而不可解之謂也

吝者可鄙之名或不能通變或舍義狥利或黨比不容皆曰吝相應者同志之象也初與四俱在一卦之下是同志於下也二與五同在一卦之中是同志於中也三與上俱在一卦之上是同志於上也志同則合是以相

應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夬九三以援小人而凶剥六三以應君子而无咎咸之貴虚心而受人故六爻以有應而失所蒙六四以无應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也

論初上无陰陽定位　金君卿

輔嗣畧例謂初上无陰陽定位君卿謂乾之初九易陽之位但陽德未亨藏其用爾故謂之潛上九易陽之位

但以亢陽非君子之位故云无位需之上六以一陰居卦之極履非君位而為三陽之主故云雖不當位非謂无陰陽定位輔嗣但以乾需二卦觀之故謂諸卦初上皆无陰陽定位又其辨位之說直以卦下之文為陰卦上之文為陽此又失之遠矣夫陰陽本位但以數而言初三五本奇數乃陽之定位也二四六本耦數乃陰之定位也至於揲卦文以時成或動而之變得老陰老陽少陰少陽剛柔之體各乘其時而來居其位得君臣父

子夫婦賓主之象故其間有陰陽得其本位者或有以陰居陽以陽居陰者或有為之主而非君位者或有得君位而非為一卦之主者故象有失位得位之文惟初上是卦體之始末非居中得正之位爾若下繫之三章云六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備次章始有三與五二與四同功異位之說是亦先論初上之位矣亦不言无位也又繫辭云兼三才而兩之

故六六者非他也三才之道也若只以居中四爻為有位邪則三才之位缺而不備矣又說卦云易六位而成章文言云六位時成既有六位之說而顧云无位未知其可也

輔嗣易論節

夫意以象形象以數分陽卦必奇陰卦必耦卦體既然爻亦如之所以二畢而柔五尊而剛在耦則陰在奇則陽陰陽之辨必之乎數以數觀位位有常矣若探其義

揆其方初則事之草昧物之始萌作事謀始豈易乎哉
苟非剛位不勝其任而負乘鮮不及矣上則道數已革
患在亢悔亢悔之闕　乎極陽陽極必衰靡不有災是
以柔順居之僅可以闕　物闕　上
象之中闕　之則當矣二獲下
體之中而四居上體之下故以陰而處之則正矣陰陽
之位既已有體則處之之才必有恒然則時不可一俗
不可拘才以統位位以待時或以陰居陽而獲吉或以

柔處剛而偶凶斯益存乎世之異同也夫六爻居正陰陽當位才稱於體物值其宜斯可與立矣爻變位異與世推移要在大通不乖於常斯可與權矣故以正為哀則能以遯為樂以知為否則能以愚為亨其道屢遷則剛柔相易忌其典要道義有時能觀其時所適才雖殊物而用之有會位雖不當而應之有時能觀其時則位錯不足怪能見其會則才異不足憂无憂怪動則時无虛應事无虛至雖一言可以興邦雖辭費而无贍於功

請喻其所以得得在知要而已苟識其要則言可忘天何言哉四時行焉百物生焉其要自然不待修營故每不習而无不利也

六日七分

乾坤二卦天地闔闢陰陽終始於其間故曰乾坤為易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月周而復始若夫坤之純陰用事十

月之卦也上六陰極而陽復故乾之初九來居坤之初位是為復此乾之一陽用事十一月卦也以至乾之九二居坤之二位是為臨此乾之二陽用事十二月卦也又乾之九三來居坤之三位是為泰此乾之三陽用事正月卦也又乾之九四居坤之四位是為大壯此乾之四陽用事二月卦也又乾之九五來居坤之五位而為夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰為五陽夬去故六位純陽復

歸於乾純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣陽極而陰復故坤之初六來居乾之初位是為姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是為遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是為否此坤之下體三陰用事七月卦也又坤之六四來居乾之四位是為觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是為剝此坤之五陰用事九月卦也坤之上六來居剝之上九陰來居陽剝落也

故六位純陰復歸於坤坤上六用事十月卦也陰極則陽來故復歸於乾觀乾坤六爻之動則十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道長故變復為姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨為遯夬五陽並進上一陰將損衆陽之盛君子之道長以剛決柔故變剝而為夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃

終也剝五陰並進上一陽將落而衆陰之盛小人之道亨然柔不能以決剛而剛自隕故變夬為剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人道長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當為月言自五月陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也明矣輔嗣云來復者七日諸儒妄為異端引易六日七分之説夫六日七分之説以謂一日八十分一卦之内六

爻主六日而只餘七分耳即當概舉六日而言之不當云七日也又況六十四卦以每卦管六日而言之即當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十八分得五日餘四十八分總其數當有三百八十九日餘四十八分則當期之數謬矣闕者无所依據故妄以震離兌坎為四方之卦獨不繫故闕云震離兌坎二至二分用事之月師云用事之日豈闕繫於日且乾坤於八卦為父母為天地萬物之祖何為亦只主

六日七分之數如是則一歲四時之中乾坤所主者十二日一十四分乾坤之用於天地四時之功何其小也孔頴達云剥卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥至陽復隔坤之卦六日七分舉成數言之故輔嗣云七日也如頴達之論何不思之甚也夫自五月坤之初六一陰用事至於十月坤之上六純陰用事是坤之六爻於一歲中主六月設只以十月坤純陰用事言之則一

月三十日又豈可云七日而復也設以六日七分之說為然既云一卦主六日七分則十月一月已隔五卦非只坤之一卦明矣如以日推之既乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日則是二百六十日乾坤二卦之策已備一卦主六日七分者漢之易家皆无此說惟京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒温言災變之術固已妄矣非聖人說卦垂教之本意也

六子　　　　　宋咸

震以一陽居二陰之下陽剛而動陰柔而順陰雖二而不克以制故陽得其震動焉然剛而能動者莫先乎雷故為雷之象

巽以一陰居二陽之下以柔陰而上承剛陽不可不順故巽者順也巽順而无所不順者莫先乎風故為風之象

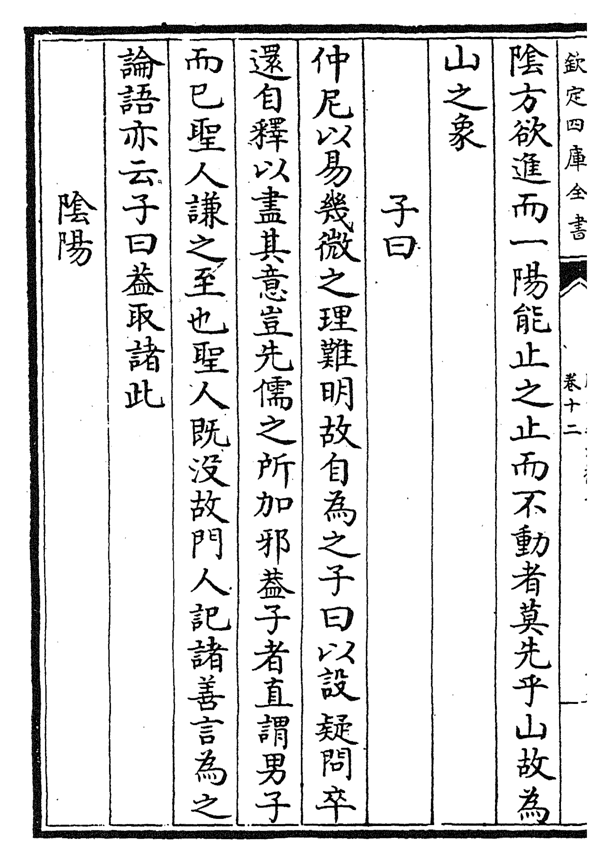
坎者陷也窪闇之所也以一陽而居二陰之中乃窪闇

險陷之地險陷而深者莫先乎水故為水之象

兌者悅也以一陰而居二陽之前二陽方進一陰敢為之事闕　莫先乎澤故為澤之象

離者麗也以一陰而居二陽之中陰柔順而陽剛強以一柔順之質而當二剛强之間能无麗著乎夫觸物而麗者莫先乎火故為火之象

艮者止也以一陽而居二陰之前陽剛健而陰柔順二

陰方欲進而一陽能止之止而不動者莫先乎山故為山之象

子曰

仲尼以易幾微之理難明故自為之子曰以設疑問卒還自釋以盡其意豈先儒之所加邪蓋子者直謂男子而已聖人謙之至也聖人既沒故門人記諸善言為之論語亦云子曰蓋取諸此

陰陽

夫易生生不窮之謂也夫陽主乎生而陰主乎死言陽

陰則是既生而死不復生矣言陰陽則雖死而復生之

謂猶言晦朔而不云朔晦蓋明既晦而又有朔焉亦猶

言死生有命而不言生死蓋欲明既死而又有生焉故

聖人序卦先既濟而後未濟乃曰物不可窮也故受之

以未濟終焉此聖人之意也

互論

夫聖人之作易也假三才日月陰陽寒暑剛柔逮乎萬

物之象以為之教而已故伏羲之始得奇數於天得耦數於地以為剛柔二畫因而六之以剛為乾天之象也以柔為坤地之象也既生六子而遂至六十四焉故上世聖人觀畫知化而自取足焉後之不能其究也故文王為之繇周公辭其文仲尼翼其經且曰夫乾陽物也剛且健有馬之象焉夫坤陰物也柔且順有牛之象焉是則既明其乾意曰剛坤意曰柔闕

道矣經曰乾元用九見羣龍无首吉葢言既剛之純也不可復剛焉

必也无首而後得又曰坤元用六利永貞蓋言既柔之純也不可復柔焉必也永貞而後可輔嗣曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順為不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞康伯曰所貴剛者閑邪存誠動而不失其節者也所貴柔者含洪居中順而不失其正者也若剛以厲物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義是以聖人假乾坤剛柔二理以為教而已夫既明乎无

首永貞之義則六九可遺而羣龍无取矣今徒譊譊曰六九何數也羣龍牛馬何類也无乃棄意泥象之甚而於聖人之意戾邪先儒如虞翻崔憬輩之用互體如京房郎顗輩之用五行去聖人遠矣夫八卦卜成之始以互體求之可矣既六十有四卦各有序諸卦之辭之象可驗也乾卦止言乾象坤卦止言坤象至於屯蒙需比師訟逮坎離既濟未濟各止言屯蒙需比師訟坎離既濟未濟之象聖人何常互體言邪仲尼曰臣弑其君子

弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣易曰履霜堅冰至此聖人之言履霜堅冰至也又曰顔氏之子有弗善未嘗不知知之未嘗復行易曰不遠復无祇悔此聖人言不遠復无祇悔也又曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾此聖人言屨校滅趾无咎也又曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶此聖人言何校滅耳也由是則又何五行之有邪故輔嗣以為一失其源巧喻彌甚者也彼殊不思聖人為敎之意而且務象數以闕虛誇无稽之文以欺其聾瞽之人吾誰欺乎

論初上　陸秉

略例言初上无定位斯得其言未得其象也夫六位者六虛之所存也剛柔相易便為陰陽吉凶之物然位有

得中違中之間故五得中而多功三違中而多凶二得中而多譽四逼中而多懼初則遠而居下上則過而踰極是以剛柔取之更相為物如乾之上九乃獨陽之爻亢極失中宜曰无位而有悔也若需之上六居獨陰之地踰中履險故云雖不當位亦其宜矣本末无常吉凶從順豈有定乎大率二與四非專為陰三與五非專為陽蓋六位次第之序但二與五得中三與四遠中雖皆在有為之地履進退之著誠有貴賤遠近而分多功多

凶多譽多懼也二既多譽則初為事始未甚有為雖或
无譽其於多懼也必且有間矣三之多凶既其有為則
上之踰極雖不為物制其於多凶也抑亦有是焉五既
得中又居尊盛之位有為之貴莫尚於斯其為多功不
亦宜乎若初與上夫子所以不論者舉四位以類推之
斯可知矣

經中體義　代淵

六十四卦各主一大時卦内六爻是大時中所謂之人

即逐爻當位得失之小時也本大時以觀人之所為合於時則吉反於時則凶卦内初三五為陽位二四六為陰位奇畫為陽爻耦畫為陰爻陽爻居陽位為得位居陰位為失位陰爻居陰位為得位居陽位為失位得位則吉失位則凶又初與四為應二與五為應三與上為應一陰一陽則應俱陰俱陽則不應應則吉不應則凶此易象本體之大約也然諸卦中或有得位而反凶失位而反吉者有應而反凶不應而反吉者何闕

為與卦時合與不合故耳但本時以認之闕
矣此易之應用而闕變也卦有氣為陰闕柔
也有德謂一卦所主之用也至若乾健坤順震動艮止
之類是也逐卦下所立之名即時與德之本也名下所
屬之辭謂之繇辭演一卦德用之旨也六十四卦卦有
六位皆以第五為君位此易之大略也其間或有居此
位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變蓋聖
人意有所存即主義在彼不可滯於常例學者詳之彖

者本是卦下辭之名先儒亦云繇辭孔子作文言故於
首標之云彖曰蓋以廣述繇辭統論一卦所主之大義
以斷其歸趣也大象者取上下二象物象以為義不獨
取其形本在取其用以為法其間有與彖文相反者或
取相須而盡義或取垂教之同歸使後人法而象之但
會其極處則知非相反也小象者明逐文所取物象或
辨其文中所歸之義或足文中所未盡之意以垂法於
人也易卦初自乾坤而下其間天地之代運時世之極

變人事之治亂第適其用直終於既濟未濟復入於初生生新新循環无際不出此六十四卦之時與天地偕永苟天地可滅則此理乃已矣

原易　陳文佐

易者道之變通也不變不通不足以為道故立仁之道則通於天下而親之立義之道則通於天下而宜之仁義通於天下而民莫不由之所謂道也道可以化可以教可以制可以權化者神也教者文也制者具也權者

變也善化者法道之神以妙運天下天下之人從而樂之故謂之樂善教者服道之文以表儀天下天下之人從而履之故謂之禮善制者修道之具以域限天下天下之人從而守之故謂之政善權者託道之變以威齊天下天下之人從而畏之故謂之刑曰禮曰樂曰政曰刑四者道之偏名者也曰仁曰義二者道之實用者也曰易一者道之變通者也得其偏名而不濟之以實用不足以為道也得其實用而不濟之以變通不足以為

道也故道至於易而天地之德可常運矣日月之行可常察矣生民之情可常治矣天地常運日月常察生民常治无一焉而不為易者故道至於易而後可與言通久矣

八卦方位　楊繪

乾坤父母也艮少男也巽長女也而皆處乎偏震坎長男中男離兌中女少女也而悉居於正何其尊卑之不論也荅曰乾純陽也陽主於進故在一陽生之前而處

西北也坤純陰也陰主於退故在一陰生之後而處西南也左而旋之者陽也震為長男位正東也艮為少男位東北也坎為中男位正北也皆左而旋之者也右而轉之者陰也巽為長女位東南也離為中女位正南也兌為少女位正西也皆右而轉之者也震為長男代父之任故位於生物之地而主其功焉世子宅於東宮葢取諸此也長陽既主其功則坎艮皆陽也於義為嫌故列艮於後而坎切於嫌者抑又後之以居空虛不用之

地也佐震而成功者巽離兊皆屬陰也言之於國臣之象歟乾父之處西北也豈徒逸於无為哉抑將防閑於陰禍也戰乎乾言陰陽相薄者則其義焉

坤兊不言方

以方隅而位八卦者說卦之文也乾曰西北之卦也坎曰北方之卦也艮曰東北之卦也震曰東方也巽曰東南也離曰南方之卦也唯坤與兊不言其方噫聖人之旨微哉夫陽者君子之道也陰者小人之道也陽者主

乎生者也陰者主乎死者也陽生於子而云帝出乎震何也帝者造化之真闕　而名之者也雖不可得而名之而生萬物之功顯闕　故强而名之曰帝出乎震及釋其義則曰萬物出乎震而已矣齊乎巽言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見聖人南面而聽天下葢取諸此也柰何離明方盛而殺物之陰已生其一邪小人之道長於此矣作易者戒於坤之初六曰履霜堅氷至文言曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故由

辨之不早辨也陰之所以能消於陽者由不防之於微而制之於著也小人之所以能勝乎君子者由不虞之於漸而制之於壯也坤者二陰三陰之位也兌者四陰之位也陰氣之微而漸著故聖人特於坤兌不言其方所以戒陰於无形也如臨卦之彖曰剛浸而長至於遯之彖曰浸而長也而不言柔者其義同也至於五陰六陰乾之位也辨之不早疑盛乃動故上六曰龍戰于野文言曰謂其嫌於无陽也故稱龍焉說卦曰戰于乾又

曰言陰陽相薄也噫不防於微而至於著不虞於漸而至於壯凡如此者聖人之旨微哉乾能薄陰而後一陽生於坎故謂之勞坎也艮位於丑寅之間得非萬物之終始乎

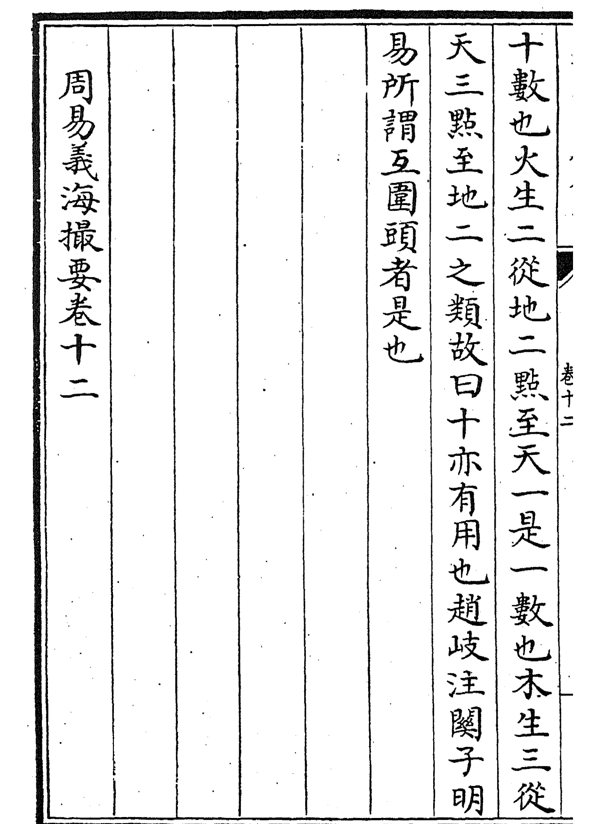
釋類

或曰易不可為典要其義安可以類求乎曰經不云乎易之為書也不可遠其為道也屢遷是故不可為典要唯變所適者此終乎為道也屢遷之義也初率其辭而

揆其方既有典常云者此終乎為書也不可遠之義也然則聖人之辭既有乎典常則安謂不可以類求乎借初上之位而諭之近取諸身則上為首而初為足遠取諸物則上為角而初為尾故凡以首以角而取象者未嘗闕以足以尾言者未嘗不闕

之說若老陰少陰老陽少陽其義不取今據劉牧云天

一地二天三地四天五益以天一天三天五為九地二地四為六得生數之本也然亦未盡七八九六成數之說爾天五地六天七地八天九地十此成數之本也今虛其十而不息以象易道變通之不息也夫用十則見其極數而无變通者也以十則有百百則有千千則有萬萬則有億此乃可窮之數也故虛其十而不用焉然虛其十而不用是亦有用之本也今言其生成之數者乃金木水火土之謂也若水生一從天一點至地十是

十數也火生二從地二點至天一是一數也木生三從天三點至地二之類故曰十亦有用也趙岐注閿子明易所謂互圍頭者是也

周易義海撮要卷十二

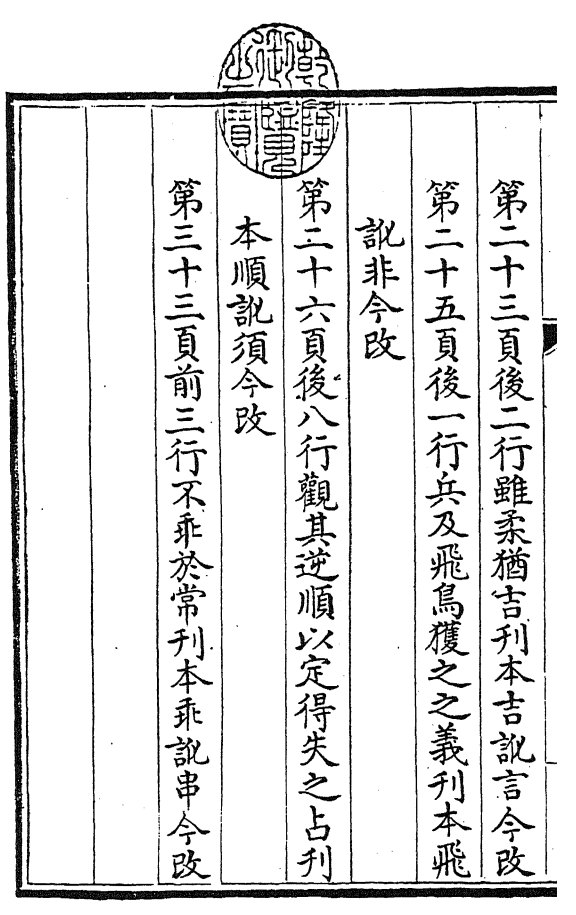
謹案卷十二第二頁前六行揚子曰刊本揚訛木旁今改

第八頁後三行司馬遷揚雄古之大儒也刊本揚訛木旁今改

第九頁前四行蕢桴土鼓刊本蕢訛塊據禮記改

第十五頁前六行殆无十翼之說刊本殆訛始今改

第十八頁前一行揚雄曰刊本揚訛木旁今改

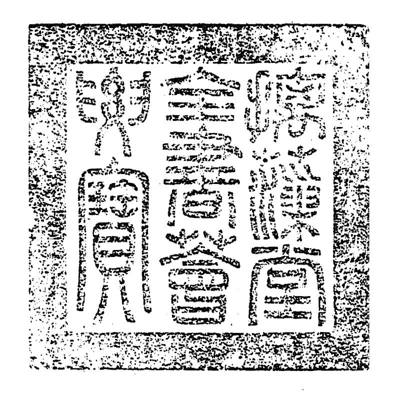

第二十三頁後二行雖柔猶吉刊本吉訛言今改

第二十五頁後一行兵及飛鳥獲之之義刊本飛訛非今改

第二十六頁後八行觀其逆順以定得失之占刊本順訛須今改

第三十三頁前三行不乖於常刊本乖訛串今改

覆校官編修臣張秉愚

校對官修撰臣張書勳

謄錄監生臣徐大豐